根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第十三　樂

三藏法師　義淨　奉　制譯

第二攝頌曰

種子輕惱教　安牀草擧牽　强住脫脚牀
澆草應三二

壞生種學處第十一

尒時薄伽梵在室羅伐城時六衆苾芻自作使人斬伐樹木及諸生草乃至花果隨取而用于時外道等見是事已各生嫌恥作如是議此諸沙門釋子自作使人斬伐草木然我俗流婆羅門等乃至傭人亦自作使人斬伐諸樹及殺草等雖復出家與俗何別誰當供養如是禿沙門耶諸苾芻白佛佛以此緣同前集衆問實訶責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼自壞種子有情村及令他壞者波逸底迦

尼謂此法中人餘義如上種子村者有五種子一根種二莖種三節種四開種五子種六何根種謂香附子菖蒲黃薑白薑烏頭附子等此物皆由

種根乃生故名根種云何莖種謂石
榴樹柳樹蒲萄菩提樹烏曇跋羅溺
屈路陁樹等此等皆由莖生故名莖
種云何節種謂甘蔗竹葦等此皆由
節上而生故名節種云何開種謂蘭
香芸荾橘柚等子此等諸子皆因開
裂乃生故名開種云何子種謂稻麦
大麦諸豆芥等此等諸子皆由子生
故名子種斯等揔名種子村云何有
情村有情者謂蚩蚤蛺蝶蚊蜻蜣蜋
蟻子蚰蜒及諸蜂等此等有情皆依
草樹木而為窠宅若苾芻尼於草樹
木若拔若破若斫截皆波逸底迦義
如前說此中犯相其事云何攝頌曰
根等生種想　斫樹草及花　樹等經行處
青苔瓶架等
若苾芻尼於根種作根種想生作
想及疑自斫教人斫得墮罪若乾物
作生想疑俱得惡作罪若苾芻尼於
根種作莖種想生想及疑自斫教人
斫皆得墮罪若乾物作生想疑斷壞
之時皆得惡作罪如是根種望節種
開種及子種皆有四番准前應作又

以芻種自望及望餘四各有四番若
想若疑俱得墮及惡作准事廣說
若苾芻尼於五種子自作使人投著
火中作如是念令此種子悉皆損壞
得五墮罪若不損壞者得五惡作罪
若於五種子自作使人投著水中亦
如前說若以五種子安著臼中以杵
擣藥令子損壞得五墮罪若不壞者
得五惡作若以五種子置乾燥地或
安熱處灰汁瞿昧耶及乾土等和糅
一處作損壞心隨事得罪輕重如前
若以五種子置在羹臛餅汁之中令
其損壞得罪同前若以一方便斫樹
斷時得一惡作得一墮罪若以一下
斫兩樹斷時得一惡作得二墮罪若
以一斫斷多樹時得一惡作眾多墮
罪若以二斫斷一樹時得二惡作一
墮罪若以二斫斷二樹時得二惡作
二墮罪若以二斫斷多樹時得二惡
作眾多墮罪若以多斫斷一樹時得
多惡作一墮罪若以多斫斷二樹時
得多惡作二墮罪若以多斫斷多樹
時得多惡作及多墮罪如樹既尒

若於生草及蓮花等准事得罪多少同前若苾芻尼拔樹根者得墮罪樹皴皮及不堅溼處壞得惡作若壞堅溼處皆得墮罪若損未開花得墮罪若已熟者壞得惡作若於生草地處以熱湯澆及牛糞泥等傾瀉其上令損壞者皆得墮罪若不壞者皆得惡作若作傾瀉物心無損壞意者皆悉無犯若苾芻尼於生草地經行之時起如是念令草損壞者隨所壞草皆得墮罪若但經行心者無犯若於生草地牽柴曳席欲令壞者得墮罪若無壞心者無犯若於青苔地經行之時同前有犯無犯若於此地牽柴曳席及餘諸物得罪同前若於水中舉浮萍藻及青苔時乃至未離水來得惡作罪離水得墮若拔地菌得惡作罪有損地心亦墮若苾芻尼於瓶現等處及衣服上若褥席等及衣架飲食等處有青衣白醭生者若作損壞心皆得惡作若令人知淨方受用者無犯若五生種令人知淨者亦皆無犯

令吉

嫌毀輕賤學處第十二
緣起廣說具如大苾蒭律乃至制其
學處應如是說
若復苾蒭尼嫌毀輕賤苾蒭尼者波
逸底迦
嫌毀輕賤者謂對面直言及假託餘
事以言彰表波逸底迦義如上說此
中犯相其事云何若苾蒭尼被僧伽
作法為訶責已於十二種人被衆差
者事未停息若嫌毀者波逸底迦若
輕賤者波逸底迦若嫌毀輕賤者波
逸底迦若復苾蒭尼被僧作法為訶
責已於十二種人被衆差者事雖停
息而嫌毀者波逸底迦若輕賤者波
逸底迦若嫌毀輕賤者波逸底迦若
苾蒭尼不被衆僧作法訶責於十二
人被差者事未停息而嫌毀者得惡
作罪若輕賤者得惡作罪若嫌毀輕
賤者得惡作罪若苾蒭尼不被衆僧
作法呵責於十二種人被衆差者事
雖停息而嫌毀者得惡作罪若輕賤
者得惡作罪若嫌毀輕賤者得惡作
罪境想句數准事應知又無犯者謂

㝡初犯人或癡狂心乱痛惱所經

違惱言教學處第十三

緣起廣說具如大苾芻律乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼違惱言教者波逸底迦

若復苾芻尼者謂是此法中苾芻尼餘義如上違惱言教者作惱他想以言表示波逸底迦義如上說此中犯相其事云何若有苾芻尼往苾芻尼所作如是語阿離移迦頗見苾芻尼新剃鬚髮著赤色大衣以物替鉢手執錫杖或以酥蜜沙糖石蜜盛滿鉢中擎持去不彼見問時荅言我實不見如是相狀苾芻尼然我見苾芻尼兩脚行去若苾芻尼别見别說故作是語惱乱他時得波逸底迦如是乃至正學女求寂女同前問荅得波逸底迦若他來問頗見俗人擔持甘蔗竹葦紫草酥油瓶等從此過不彼便荅言我實不見如是之人但見有兩脚行去若苾芻尼見别語别作是惱者波逸底迦若有問言頗見俗人男子着青黃赤白等衣持酥瓶等從此

過不乃至報云但見兩脚行去廣說
應知惱心說時皆得墮罪如語既尒
默亦同然皆得墮罪無犯者若苾芻
尼見有獵人逐麞鹿等来入寺內苾
芻尼見巳獵人問言聖者頗見有走
鹿從此過不不應荅言我見若是寒
時報獵人日賢首汝可暫入温室中
少時向火若是熱時報言賢首汝可
暫入涼室飲清冷水少時停息若獵
者云我不疲倦我問走鹿即應先可
自觀指甲報彼人云諸佉鉢奢弭若
更問者應自觀太虛報彼人云納婆
鉢奢弭（此之梵語但以方殊音別極難解義自非通知審意豈能體此言辭自非
自指難爲瞥悟指甲太虛並說無字有廣詮述具如餘處）若獵者云我不
問指甲及以太虛然問可敎有情於
此過不苾芻尼即應遍觀四方作如
是念於勝義諦一切諸行本無有情
即報彼云我不見有情此皆無犯若
苾芻尼於餘問時不如實者皆得墮罪
在露地安僧敷具學處第十四
緣處同前時有長者請佛及僧於舍受
食時諸苾芻於日初分執持衣鉢詣
長者家于時世尊在寺內住令人取

食佛有五縁在寺而食云何為五
一自須宴默二為諸天説法三為觀
病者四為觀僧卧具五為諸苾蒭制
其學處此時佛欲觀僧卧具并制學
處由此為縁在寺内住令人取食尒
時世尊衆僧去後持户鑰遍觀寺内
所有房舍乃至寺外随近園林普皆
觀察次至僧房於此房中多有敷具
置在露地忽有非時風雨蒙密而至
佛作是念斯等敷具並皆是信心婆
羅門諸居士等自苦己身减妻子分
而施僧伽為求勝福而諸苾蒭苾蒭尼
受用之時不知其量不善守護随處
棄擲風雨欲至世尊見已作神通力
屛除風雨而有重雲靉靆垂布不散以
待世尊収攝卧褥世尊自取敷具安
置室中便取雨衣出於房外方欲洗
沐即攝神通雷霆晝昏遂降洪雨髙
下同潤佛洗身已洗足入房宴默而
住時取食苾蒭持食既至安在一邊
詣世尊所頂礼雙足世尊常法共取
食人歡言問訊苾蒭僧伽所受飲食
得飽滿不荅言大德皆得飽滿即便

以食進奉世尊食事既訖宴默而住
至日晡時於如常座既坐定已告諸
苾芻曰向者僧伽出食之後我持戶
鑰遍觀房舍見於露地多安卧褥時
天欲雨我以神力悉皆屏除躬自收
攝告諸苾芻曰諸有施主苦自己身
施僧求福汝等不能如法受用虛損
信施即說頌曰
於他信施物　知量而受用　自身得安隱
令他福業增
尒時世尊讚歎知足依法受用信施
物已告諸苾芻廣說如前乃至我今
為二部弟子制其學處應如是說
若復苾芻尼於露地處安僧敷具及
諸牀座去時不自舉不教人舉者波
逸底迦
如是世尊為諸苾芻制學處已時有
苾芻隨逐賣旅人間遊行至一住處
遂投寄宿於後夜時賣旅發去一人
来喚苾芻聞其喚聲即便疾起分付
卧具既延時節於後隨行遂被賊劫
以緣白佛佛言於住止處若有苾芻
囑授而去時諸苾芻既聞佛教有因

緣者皆屬授去室羅伐城有二長者
生生之處共為讎隟一有信心一無
信心其信心者作如是念我今何因
增長怨隟可捨怨惡而為出家無信
者聞懷愁告曰縱令汝走入牛角中
我終不放苾芻聞已便作是念我由
怖彼而來出家豈於此處還遭彼怖
我今宜可逃避他方念已白鄔波馱耶
我向何處得免其難親教師曰汝有
斯畏可遊人間弟子即去怨者聞
已便持路粮隨趂而去苾芻依時而
行非時不行俗人則時與非時俱不
停息於其中路有一僧寺長者趂及
苾芻遥見即入寺內長者念曰明當
在路我自知之作是念已別求息處
時彼苾芻至天曉已告諸苾芻觀察
卧具我欲前行問曰欲何處去荅曰
欲詣王舍城苾芻報曰應尋此道勿
行餘路報言好住遂即前行時彼長
者旦入寺中問苾芻曰取何路去荅
言此路隨路急去趂及苾芻告曰咄
禿頭沙門欲向何處苾芻荅曰賢首
我已出家欲除怨諍彼便荅曰我於

今副

今時為除怨諍以杖熟打幾將至死
衣鉢破碎餘有殘命覆向寺中以事
具說寺中苾芻告曰若不教汝所向之
處必定不達如斯苦惱遂以此緣具
白世尊世尊告曰除時因緣餘當囑
授前是創制此是隨開應如是說
若復苾芻尼於露地處安僧敷具及
諸牀座去時不自舉不教人舉若有
苾芻尼不囑授除餘緣故波逸底迦
尼謂此法中人餘義如上僧者謂如
來聲聞弟子敷具者謂大牀氈褥被
毯等雜物者謂小牀座枯及餘資具
於露地者謂無覆蓋去時者謂離勢
分時具壽鄔波離白佛言大德離數
具時齊遠近來名為勢分世尊告曰
如生聞婆羅門種菴沒羅樹法相去
七尋方植一樹枝條聳茂花果繁實
十樹之內有四十九尋若安敷具在露
地時齊此遠近當須囑授離此勢分即
須收攝若不自舉不教人舉者謂不收
攝有苾芻尼者謂現有人堪可囑授
有五種囑授云何為五應報主人曰
具壽此是住房此房可觀察此是敷

具此應可掌持此是房門鑰若於其
處無苾芻尼者應囑求寂女此若無
者應囑俗人此若無者應觀四方好
藏戶鑰然後方去若於中路逢見應
報某處取之言除時因緣者謂除難
緣波逸底迦者義如上說此中犯相
其事云何若苾芻尼安僧敷具故不
囑授捨而去者乃至未離勢分已來
得惡作罪若離勢分便得墮罪若苾
芻尼於露地處安僧敷具迴入房中
為欲安坐寂止亂心既寂定已方隨意
出至初更時若不損壞敷具者得惡
作罪若損壞者得墮罪
具壽鄔波離白佛言世尊大德凡敷
具者有幾種損壞佛告鄔波離有二
種壞謂風及雨若風吹卷攝是名風壞
若雨霑徹是名雨壞若苾芻尼於日
暮時露安敷具至半更時而不收攝
不自他看守若不損壞者得惡作若
壞得墮罪如是乃至一更一更半二
更二更半三更三更半四更四更半
平旦（西方夜有三時分十稍令難解故依此方五更為數冀令尋者易知耳）日
出時小食時隅中時欲午時正午時

過午時日角時晡時晡後時日暮
時若苾蒭尼齊此晝夜於時時中安
僧敷具不即觀察若未損壞得惡作
罪若損壞者得墮罪
不舉草敷具學處第十五
緣處同前有二苾蒭為礼佛故向室
羅伐城在道日暮入寺寄宿時諸苾
蒭遥見老者與房卧具其少年者但
與其房而無卧具此二苾蒭立性勤
策多覓乾草敷令厚煗至曉便去
後有衆蟻依此草敷穿壞房舍佛欲
觀僧卧具并制學處見草狼藉廣說
如上訶責乃至我今為二部弟子制其
學處應如是說
若復苾蒭尼於僧房内若草若葉自
敷教人敷去時不自舉不教人舉若
有苾蒭尼不囑授波逸底迦
如是世尊為諸苾蒭制學處已時有
衆多苾蒭遊行人間有一長者客其停
止多敷乾草積與膝齊至天曉已不
告而去長者見譏佛言應白主知應
須除棄若違者得越法罪復有衆多
苾蒭遊行人間廣說同前於一寺内

止宿欲棄草敷主人報曰我為客故
遠求此草實是難得無宜輒棄客苾
芻報曰仁等無知自身犯罪欲令我
等亦犯罪耶作此責已取草棄外以
事白佛佛言此不應棄若有苾芻囑
授而去遣棄方棄若異此者得越法
罪前是創制此是隨開應如是說
若復苾芻尼於僧房內若草若葉自
敷教人敷去時不自舉不教人舉若
有苾芻尼不囑授除餘緣故波逸
底迦
尼謂此法中人僧房者謂是如來弟
子住處於中堪得為四威儀行住坐
卧敷具者謂草葉餘廣如上此中犯
相亦同前說若在皸鞕地或在沙石
中無蟲蟻處敷草設不數看此皆
無犯
强惱觸他學處第十六
緣處同前時具壽鄔陁夷至彼衆多
年少苾芻處勸喻之曰汝等共我人
間遊行廣說乃至少年苾芻俱出露
地而卧於一夜中備受寒苦等具如
苾芻律說佛訶責已為二部衆制其

學處應如是說
若復苾芻尼於僧住處知諸苾芻尼
先此處住後來於中故相惱觸於彼
卧具若坐若卧作如是念彼若生苦
者自當避我去波逸底迦
尼謂此法中尼餘義如上知者謂了
其事苾芻尼先此處住者先在此中
而爲止宿後來於中等者謂是縱身
强爲坐卧彼嫌苦痛者謂被惱不樂
自當避我去者謂以此爲緣不由餘
事波逸底迦義如上說此中犯相其
事云何若苾芻尼了知其事如向所說
乃至避我去者皆得波逸底迦
故放身坐卧脫脚牀學處第十七
緣處同前時具壽鄔波難陁至彼衆
多少年苾芻處勸喻曰汝等共我人
間遊行必當降伏他宗自獲名稱汝
等若欲讀誦禪思及以衣食病緣所
須皆令無闕時諸少年雖聞此勸共
知鄔波難陁禀性悪行不堪共居竟
無一人許共同去時有乞食苾芻聞
其覓伴遂告鄔波難陁曰我共大德
人間遊行有同行人報乞食者曰此

令什吾

鄔波難陁為人惡行汝今隨去必遭
惱亂遂報同梵行者曰我滿十夏不
依止他亦不就彼求受學業彼於我
處欲何所為知識報曰不相用語後
自當知不受勸言遂共同去廣說乃
至鄔波難陁在上棚卧知脫脚牀旋
身而坐令牀脚脫打破他頭等具如
苾芻律說世尊以此因緣種種訶責
為二部弟子制其學處應如是說
若復苾芻尼於僧住處知重房棚上
脫脚牀及餘坐物放身坐卧者波逸
底迦
尼謂此法中尼餘義如上知者或時
自作或被他教重房者謂居重閣危
朽棚上脫脚牀者謂此牀脚不連上
蓋（西國牀脚安四角頭於上有蓋與脚相連為此不同也）及餘諸座放身坐
卧者謂極縱身或坐或卧故令脚出
傷損他人波逸底迦者廣釋如上此
中犯相其事云何若苾芻尼知僧房
舍有脫脚牀縱身坐卧欲惱他者皆
得墮罪若是陂棚或是軌地或脚以
岐支或時仰著此皆無犯
用蟲水學處第十八

縁在憍閃毗時具壽闡陁以有蟲水
澆草土牛糞等用諸少欲者共生嫌
賤云何以有蟲水將澆草等自作使
人不顧生命以縁白佛佛以此縁問
實訶責為二部弟子制其學處應
如是説
若復苾芻尼知水有蟲自澆草土若
和牛糞及教人澆者波逸底迦
餘如上説此中犯相若苾芻尼於有
蟲水作有蟲想若自用若教人用得
波逸底迦疑亦如是若水無蟲作有
蟲想得惡作罪疑亦如是
造大寺過限學處第十九
縁處同前如世尊説修福德者今世
後世常受安樂無福之人恒遭苦惱
時諸苾芻教化婆羅門居士為僧伽
故置立住處時六衆苾芻説諸過患
觀此寺門安置不好廣説如苾芻律
乃至世尊訶責告諸苾芻我為二部
弟子制其學處應如是説
若復苾芻尼作大住處於門搓邊應
安橫居及諸窓牖并安水竇若起牆
時是溼泥者應二三重齊橫居處若

過者波逆底迦
餘義如上大者謂有二種一施物大
二形量大此謂形量大言住處者謂
於其中得為行住坐卧四威儀事作
者或自作或使人於門楹邊應安橫
扂及臨牖水竇若起牆時是溼泥者
始從治地築基創起應二三重布其
墼塹若過得波逆底迦釋義如上此
中犯相廣同大僧
過一宿食學處第二十
緣在室羅伐城世尊現大神通外道
摧破悲皆逃散邊方而住時有長者
為諸外道造一住處外道邪師與六
十人於此而住後時長者有知識人
從室羅伐至長者處告言仁今於此
有勝福田可恭敬不長者即將至邪
人所知識報曰此是世顛倒物非真
福田即為長者說諸苾芻德行尊高
廣說乃至告六衆知皆来至彼遂令
長者心無淨信復打外道駈逐令去
苾芻以事白佛佛以此緣種種訶責
為二部弟子制其學處應如是說
若復苾芻尼於外道住處得經一宿

一食若過者波逸底迦
尒時世尊觀彼長者調伏時至令具
壽舍利子為其說法彼聞法已得見
真諦復為無量百千有情說法皆悟
真諦時過不食風發遭患乃至廣說
佛言前是創制此是隨開應如是說
若復苾芻尼於外道住處得経一宿
一食除病因縁若過者波逸底迦
尼謂此法中尼外道住處者謂非同
梵行一宿一食者謂於彼衆受食宿止
齊限時節除病因縁者謂縁說法事
及有病波逸底迦者廣如上說此中
犯相其事云何若苾芻尼於別住處
已受一食若更経宿得惡作罪若食
者便得墮罪若於此宿餘處受食宿
時惡作食時無犯若於餘處宿此處
食宿時無過食時得墮罪若餘處宿
餘處食暫來此者無犯若此處所是
多人共作或主見留或是親族造此
住處過食無犯
第三攝頌曰
過三不餘食　勸足并別衆　非時觸不受
蠱外道觀裝

過三鉢受食學處第二十一

縁在室羅伐城世尊既證無上智覺名稱普聞尒時北方有大賣主來至此城郭外停止時六衆聞已共詣其處而為說法他便請食既受食已更復相看為其說法賣主慇懃請其受食復還報曰我不須食現相求衣賞人捨去隨後而行說伽他曰

邊方險路不應往　設令去者勿居停
非但處所不堪行　彼人勿共為親友
山險居人初見好　如金揩石創鮮明
中方居者則不然　始終不動如山岳

時諸賣人聞此語已荅聖者曰何因致恨苦見譏誚六衆告曰賢首已與仁等略申情義廢我善品頻為說法復現相已乃至得衣賣人俛仰咸並與之所有路粮無不罄盡遂遭賊刼諸餘賣人聞是語已咸共譏嫌此是縁起尚未制戒

縁處同前時此城中有長者娶妻不久便即身死如是乃至第七娶妻悉皆身亡時人並皆喚為妨婦更欲娶妻人皆不與乃至求得眇右目女彼

令晤

有知識說伽他曰

波羅舍修將淨齒　若人頭向西出眠
眇右目女娶為妻　此等皆為不善相
兩惡相逢必有損　譬如刀石共相投
夫婦皆是妨害人　若娶定當遭死事

時彼知友雖聞此語竟不齒錄猶索不休眇目父母營辦飲食而欲嫁女十二衆來餘食盡授不成禮會俗旅譏嫌廣說乃至世尊訶責制其學處應如是說

若復衆多苾芻尼往俗家中有淨信婆羅門居士慇懃請與餅麨餘苾芻尼須者應兩三鉢受若過受者波逸底迦

既受得已還至住處若有苾芻尼應共分食此是時尼謂十二衆或復餘尼過二已去名曰衆多俗家謂白衣家婆羅門等往者謂到其所淨信者謂信三寶深心歸敬慇懃者謂心至極請者謂發言近請麨餅者謂所施食須者謂情愛樂兩三鉢者鉢有三種謂上中下上者謂受摩揭陁國二升米飯中者謂受一升半米飯小者

謂受一升米餅應兩三鉢者指其限
齊還至住處者謂至寺中若有苾芻
尼應共分食者謂與同梵行者共相
分布若過受得波逸底迦者事並如
前此中犯相以二大鉢受時得惡作
罪若吞嚥者得隨罪
足食學處第二十三
緣處同前佛告諸苾芻曰我為一坐食
時常得少欲無病起居輕利氣力康
强安樂而住如佛所說一坐食時有
斯勝利時諸苾芻皆一坐食然正食
時若見二師及餘耆宿即便離座將
為足食更不敢食由少食故顏色瘦
黃形體羸瘦世尊見已知而故問阿
難陀我一坐食乃至得安樂住教諸
苾芻亦一坐食得安樂住何故諸苾
芻顏色瘦黃身體羸瘦阿難陀白言
時諸苾芻如佛所教為一坐食正噉
食時見二師來及諸尊宿即起離座
既離座已將為足食更不敢食由食
少故顏色瘦黃身體羸瘦佛告阿難
陀若苾芻食時乃至未足已來隨意
飽食若受食已更不應起如佛所教

乃至不應起者時諸苾芻隨得多少
羹菜之類及食熟豆即謂足食起已
更不敢食由此因緣身皆羸損世尊
見已問阿難陁曰我教諸苾芻凡欲
食時行鹽已去乃至未足已来隨意
飽食若受食已更不應起何故諸苾
芻身體羸瘦不能充悅時阿難陁
即以上縁具白世尊佛以此縁告阿
難陁曰有五種珂但尼食是嚼齧義也若食
不成足食云何為五謂一根二莖三
葉四花五果食此五時不成足食若
苾芻先食五種嚼食後時得食五種
噉食若先食五種噉食更不應食五
種嚼食若更食者得越法罪如世尊
說五種嚼食不名足食五種噉食名
足食者時諸苾芻所受得食纔食少
許有縁起已即謂成足更不敢食身
皆瘦損世尊見已知而故問阿難陁
曰我說五種嚼食不成足食五種噉
食方是足食皆令飽食何意苾芻身
形瘦損阿難陁白佛言如佛所說五
種嚼食不名足食五種噉食是名足
食者時諸苾芻所受得食纔食少許

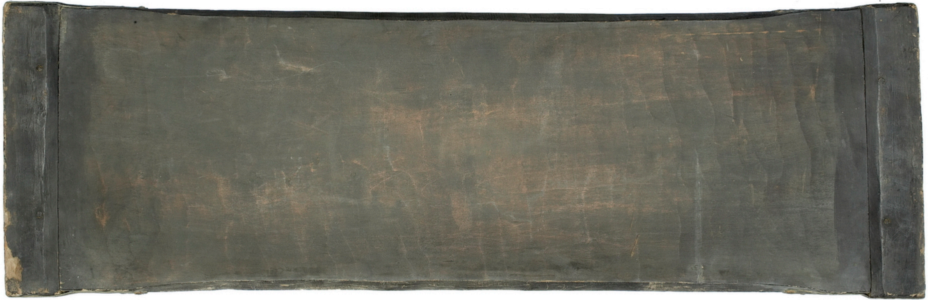
有緣起已即謂成足更不敢食由是
因緣身形損瘦佛告阿難隨有五因
緣方成足食復有五緣不成足食云
何五緣成足食一知是食二知有授食
人三知受得而食四知遮食五知捨
威儀云何知食謂知是五嚼食噉食
云何知授食人謂知女男半擇迦等
云何知受得而食謂二五食從他受
得而食云何知遮食謂遮二五食云
何知捨威儀謂於此座捨之而起具
此五緣名為足食云何五種不名足
食謂知非是食知無授人知受得未
食知不遮食知未離座是名五種不
足食復有五種足食云何為五一是
清淨食二少有不淨食相雜三非惡
觸食四少有惡觸食相雜五捨其本
座是名五種足食復有五種不名足
食云何為五一是不清淨食二多有
不淨食相雜三惡觸食四多有惡觸
食相雜五未離本座是謂五種不名
足食復有五種足食云何為五謂見
行食者與食之時苾芻報云我不須
或云去或云休或云已足食或云已了

斯五皆是決斷不取無餘之言作此
語時即名足食復有五種不足食云
何為五謂見行食者與食之時苾芻
報云我且未須或云且去或云且休或
云且待食或云且待了斯五皆是未
為決斷有餘之言作此語時不名足
食如世尊說苾芻不應飽足食已更
復受食時十二衆苾芻尼隨足未足
更復噉食少欲苾芻尼聞生嫌恥作
如是語云何違佛所教白諸苾芻苾芻
白佛佛以此緣同前集尼問實訶責
廣說乃至制其學處應如是說
若復苾芻尼足食竟更食者波逸
底迦
如是世尊制學處已時有長者請佛
及僧就舍而食有衆多苾芻尼身嬰
病苦其贍病人亦去就食既自食已
并為病者持食而歸時諸病人不能
盡食贍病之人自足食已更不敢食
復無求寂淨人可令授食便將殘食
棄在一邊遂有烏鳥競來噉食因致
諠聲佛言我聽作餘食法隨意而食
如佛所言聽作餘食法不知云何作

以緣白佛佛言若有苾芻尼已足食
竟更有施主與五嚼五噉美好飲食
情希欲食者彼苾芻尼應淨洗手受
取其食可詣彼現食苾芻尼未離座
者前而立作如是語具壽存念我苾
芻尼某甲已飽滿足食竟更復得此
珂但尼食蒲繕尼食等情希更食具
壽當與我作餘食法時彼苾芻尼即
應為作餘食法食二三口已告曰可
去此是汝物隨意當食時彼苾芻尼
既作法已持向一邊任意飽食若苾
芻尼既足食已情希更食不作餘法
而食者得越法罪
有五因緣不成作餘食法云何為五
謂住界外或遠處障處或居背後或
在傍邊或所對人已離本座此皆不
成作餘食法有五因緣成作餘食法
云何為五謂同一界內在相近無障
處非背後非傍邊其所對人亦非離
座此成作餘食法復有五緣不成作
餘食法云何為五謂在界外或遠障
處或不以器盛或手不持捧或所對
者已離本座此不名作餘食法有

五因緣成作餘食法翻上應知若其
一人作餘食法已有衆多苾芻尼來
共食者悉皆無犯勿致疑惑世尊讚
歎持戒告諸苾芻尼前是創制此是
隨開應如是說
若復苾芻尼足食竟不作餘食法更
食者波逸底迦
尼謂十二衆餘義如上足食竟者謂
飽食已離本座不作餘食法者謂不
持二五等食對他作法更食者謂是
吞咽此中犯相若苾芻尼足食想疑
皆得墮罪足食不足想疑得惡作罪
不足食不足食想足食不足想無犯
尒時鄔波離白佛言世尊食何等粥
名為足食佛告鄔波離若粥新熟竪
匙不倒或指等勾畫其跡不滅食此
粥時名為足食大德食何等麨名為
足食佛言若初和水攪時竪匙不倒
或五指勾其跡不滅食此麨時名為
足食又鄔波離凡是薄粥薄麨皆
非足食
勸他足食學處第二十三
緣處同前時有白衣婦人詣苾芻尼

今吾



所白言聖者我欲出家尼將此女於親
教師處便與出家報弟子曰汝當教
授時有長者請佛及僧就舍而食隨
意食已更得餘食將向池邊師問老
者汝欲得不答言欲得師曰汝為濾
水為作餘食法耶老弟子曰我作餘
食法師可取水彼即入水便將已分
作餘食法師分不作師取水已即便
取食師既食已老者白言師今有罪
應如法悔師曰我不見罪答曰不作
餘食法師曰我實無罪准斯道理汝
當有過即以此事告諸苾芻尼尼白
苾芻苾芻白佛佛以此緣同前集僧
問實訶責廣說乃至制其學處應如
是說

若復苾芻尼知他苾芻尼足食竟不
作餘食法勸令更食告言具壽當噉
此食以此因緣欲使他犯生憂惱者
波逸底迦

尼謂此法中尼知者或自覺知或因
他告足食竟者謂飽食已不作餘食
法者謂不對於人他不取食勸者謂
遣更食以此因緣欲令他犯結罪釋

義並廣如前此中犯相若苾芻尼知
他足食不作餘食法勸他令食此
可噉嚼者皆得墮罪

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第十三

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造